儀節家禮 利

文公家禮儀節卷之五

朝夕哭奠 上食

凡奠除酒饌之外盡用素器不用金銀錢飾之物以主人有哀素之心故也

朝奠

每日晨起侍者設盥盆帨巾櫛具于靈牀側（凡生時所用之物皆列之）執事者設蔬果脯醢羹飯茶酒匙筯于靈座前卓子上○置執事盥盆帨巾於其座東（按補註凡奠用脯醢者蓋古人家常有之如無別具饌數器亦可朝夕奠者謂陰陽交接之時思其親也朝奠將至然後撤夕奠夕奠將至然後撤朝奠各用

畢子若暑月恐臭敗則設饌如食頃去之止留茶酒果蓋仍羃之

儀節主人以下各服其服入就位尊者坐卑者立**舉哀**皆哭盡哀**奉魂帛出就靈座**侍者入靈牀捧出魂帛置之倚上一魂帛出侍者入靈牀中斂枕被**祝盥洗**祝洗手**焚香斟酒點茶**主人以下拜興拜興平身且哭且拜**禮畢羃巾**用羃巾置蔬果之類夏月撤去脯醢茶酒之類

食時上食

執事者徹去朝奠陳設如前

儀節主人以下各服其服入就位舉哀祝盥洗焚香斟酒點茶主人以下拜興拜興平身禮畢罩巾

一如朝奠儀但不用出魂帛

夕奠

執事者徹去舊奠陳設如前

儀節主人以下各服其服入就位舉哀祝盥洗焚香斟酒點茶

主人以下拜興拜興平身且拜主

哭奉魂帛入靈牀侍者先入靈牀內鋪被安枕然後出奉魂帛安牀上置靴鞋于牀下收晨所陳頮櫛之具

哭無時朝夕之間哀至則哭於喪次

朔日則於朝奠設饌是日晨起侍者陳設蔬果肉魚麪米等食羹飯茶酒之類比朝夕奠加盛望日如朔儀

儀節　主人以下各服其服入就位舉
哀　奉䰟帛出就靈座　盥洗　焚
香　斟酒　點茶　拜興拜興平身
且哭且拜　禮畢　卓巾　〔按禮母喪朔祭則用父為
主用父為主則是以夫而祭妻也其
禮視子於父母為輕其行禮之際稍
加節文似亦不為過今擬予之喪母
有父在主祭者之儀于右〕就位主人
以下就位　舉哀　奉䰟帛出就靈
座　主人盥洗　詣香案前　焚香
斟酒　執事者點茶　鞠躬　拜興
拜興平身　禮畢〔按母喪而父主之
若父不親焚香斟酒則與子主者何
異子喪父母所以不親行者居重喪

未薦不嘗用行也

有新物則薦之

新物者五穀果品菜蔬一應新熟之物凡初出而未嘗者用大盤盛陳于靈座前卓子上

【儀節】如上食儀

弔奠賻

凡弔皆素服

各隨其人所當服之衣而用縞素者

按本註幞頭衣帶皆以白生絹為之

今制惟一國恤用布裹紗帽其餘則不許有官者衣可變而冠不可變若無官者

用素巾

可也

（儀節）弔者至護喪先入白主人以下各服其服就位哭以待（此家用書儀及尊終禮）就位弔者至向靈座前立擧哀哀止詣靈座前上香鞠躬拜興拜興平身弔者拜畢主人持杖哭出西向立賓弔主人（曰）不意凶變（某親某官如何不淑隨意發辭亦可）鞠躬拜興拜興平身（弔者拜主人荅拜尊長未弔不拜主人）主人致辭（曰）（某）罪逆深重禍延

〔甚親〕非父母及承重不用此二句蒙賜慰問不勝哀感稽顙拜興拜興平身主人拜弔者弔者荅之禮畢弔者退主人哭入喪次護喪代送出或少延待一茶〔按家禮未小斂前已有親厚者入哭條愚旣從為儀節矣而又為此者蓋未成服以前弔者用前儀成服以後弔者用此儀有祭奠用下儀〕

奠用香茶燭酒果有狀或用食物即別為文

賻用錢帛

有狀惟親友
會葬者有之

入哭奠訖乃序而退

儀節 既通名主人炷香爇燭布席具
服就位哭以俟護喪出迎賓祝至進
揖訖引至靈座前立定序立獨祭則
曰就位舉哀 哀止 鞠躬拜興拜
興平身 詣靈座前 若是衆賓則
者一人獨詣焚香 跪 尊長者則不
用此 白酹酒執事者跪奉盞與賓賓

接之傾酒于地奠酒執事以盞置靈座前讀祭文祝跪于賓之右讀訖舉哀俯伏興平身若不跪不用此二句復位鞠躬拜興拜興平身焚祭文哀止

禮畢按曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜者則弔喪不答拜明矣而家禮本書儀乃從世俗有賓主拜答之文蓋禮從宜二先生蓋以義起而弔禮答拜禮有明說二先生尚以義起之若夫祭奠而主人代己者拜恐無甚害今撫弔奠者尊長於己者則主人代拜平等與卑者則否

慰謝儀行禮畢主人哭出西向主人稽顙拜興拜興賓亦哭答拜賓慰主人

曰某親傾背哀慕何堪主人謝賓曰伏蒙奠酹幷賜臨慰不勝哀感拜興拜興賓答拜舉哀賓主相向哭盡哀哀止賓哀止寬主人曰願抑孝思俯從禮制禮畢賓揖而出主人哭而入護喪送出或少延茶湯而退

祭文式

維○○(幾)年歲次(某干支)(某)月(干支

朔越(若干)日(干支)忝親(某官)(姓某

(等)謹以清酌庶羞之奠致祭于

(某親某官某)公之柩云云

尚饗

賻奠狀式

具位(姓某)

某物若干

右謹專送上

某官某公靈筵聊備

賻儀（香茶酒食則云奠儀）伏惟

歆納謹狀

年　月　日具位姓某狀

聞喪　奔喪

始聞親喪哭（親謂父母也以哭荅使者又哭盡哀問故）

易服（裂布為四脚白布衫繩帶麻屨（按裂布為四脚家禮本書儀恐是當時有此制今）

世人不用忽然以行遠路恐駭俗觀聽
周有子粗麻布為衫戴白帽束以麻絰

著麻鞋

遂行

日行百里不以夜行雖哀戚猶避害也
按日行百里言其大約也道路全止不能皆然書儀云今人雖或與親屬偕行不能百里道中亦不可留滯也

道中哀至則哭

哭避城市諠雜之處○司馬溫公曰今人奔喪及從喪者過城邑則哭過則止是飾詐之道也

望其州境其縣境其城其家皆哭

家不在城則
望其鄉哭

入門詣柩前再拜再變服就位哭

奔喪儀節 奔喪者將至在家者男婦各具服就次哭又待奔喪者至哭入門升自

西階詣柩前 拜興拜興拜興拜興

且拜且哭擗踊無數哭少間拜尊

長受卑幼拜尊且哭且拜并問所

以病死之故乃就東方去冠及上衣

披髮徒跣 不食如初喪就位哭各

就其位次而哭第二日晨興男子袒
括髮婦女髽至上食時襲衣捲所袒
衣加經帶着戴苫布巾上加環經腰
具絰散垂其末并具絞帶（詳見初終
儀）
後四日成服
（儀節）是日朝奠時在家男婦各服其服
就位哭舉哀奔喪者具衰絰持杖向
靈座陜地入相弔少頃詣所尊諸入

前跪哭又向諸婦前跪哭卑幼者又
向奔喪者前跪哭一如前成服儀受
弔賓客有來弔慰者則哭出迎之稽
顙拜興拜興且拜且哭尊長不答拜
其餘否

若未得行則為位不奠
無子孫在喪側則設奠

變服
亦以聞後之第四日

聞喪儀

按禮記有奔喪篇家禮本書儀書儀本禮記但畧舉其要耳其問次第儀節蓋已詳具家禮喪禮篇於此不復重出使人臨時考行而已然今世士夫游宦於外一聞凶訃心緒瞶亂平時不素講明倉卒之際豈能細考終一閱之亦焉能因其畧而遽得其詳哉今條析為儀節于左

聞訃儀節

是日訃至 舉哀 舉家男婦皆哭必頭問使者以病及終之故 易服 男子皆去冠及上服女子去首飾與凡華盛之服 被髮徒跣 不食 男女哭擗無數

〔為位〕儀節 是日堂中設倚子一枚以代椸倚子前設卓子一張上置香爐香合燭臺之類各就位主人坐於位東衆男坐其下皆藉以藁主婦坐於位西衆婦女坐其下以南為上擧哀哭不絶聲○是日具括髮經帶衰服等物一

〔變服〕儀節 聞計之次日袒男子皆袒去上衣括髮散髮者用麻繩束之具經帶首戴白布巾上加罩服之經〔禮所謂環

絰也具腰絰散垂其末三尺及具絞
帶（詳見喪禮篇初終遷尸條下）
婦人髽婦人用麻繩撮髻神竹木簪
服輕者袒免服輕者皆着素服袒開
上衣用布纏頭或着白巾亦可

設奠儀節爲位之後是日即陳設蔬果脯醢
羮飯茶酒之類於卓子上用侍者
一人爲祝（有子孫在喪側者不設）盥
洗祝洗手跪焚香興斟酒
鞠躬拜興拜興平身祝拜罷舉
哀自是以後朝夕日中九三次遇朔

日卽成設如在家儀

（成服）（儀節）開訃第四日夙興各具服 至厥之

人各服其服親杖有腰絰者絞其麻

本之散垂者（去環絰不用）各就位 男位於靈位東

女位于西各以尊卑爲序擧哀相

弔 卑幼者以次就尊長前號哭弔慰

盡哀復位

（受弔）（儀節）（凡成服以前來弔者）弔者入門子

婦出見之揖說（或門生屬吏皆可）賓致辭（曰竊聞……）

某官或隨時言不淑何時訃至答辭曰孤哀
遭此凶變蒙賜慰問以表哀感無任不敢
出見不勝哀感使某拜鞠躬拜興拜
興平身賓答拜尊長則回半扶禮畢
賓退子弟送出門或以進茶湯禮畢
（已成服以後來弔者）弔者入門望柩
哭主人持杖哭而出于主人（曰）某親
某官不淑何時訃至鞠躬拜興拜興
平身主人答拜主人致謝曰[illegible]慰問

不勝哀感稽顙拜興拜興平身賓答

拜禮畢賓退子弟送之出或以延茶湯按書儀賓荅拜後有主人延茶置杖坐元子或不設坐辭或設自讓茶湯至則不執杖子賓退持杖而送之之文今世士大夫聞喪賓弔之有設草座對客者客出不送此雖俗禮若素弔者果平日親厚之人有事相資者以觀慰亦無害然書于此

（家禮儀節）在家者聞其至各具服以候其入

衰經持杖哭入門升自西階詣柩前

拜興拜興拜興拜興且拜且哭哭擗

無數 拜弔尊長哭拜且弔如成服

儀受畢幼拜尊就位哭就其位次坐哭在家者皆哭

在家至道皆如上儀若喪側無子孫則在道朝夕為位設奠至家但不變服其相弔拜賓如儀

若既葬則先之墓哭拜之墓者望墓哭至墓哭拜如在家之儀未成服者變服於墓（一如奔喪至家儀節）但設祖前作靈前下同歸家請靈前哭拜（一如聞喪至家儀節）四日成服如儀節奔喪未成服儀節已成服者亦然（一如聞喪至家儀節）但不變服

齊衰以下聞喪為位而哭

尊長於正堂
卑幼於別室

若奔喪則至家成服

奔喪者釋去華盛之服裝辦即行既至齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功以下至門而哭入門詣柩前哭再拜(其儀節與聞喪至家同)成服就位哭弔如儀(其儀聞喪節俱同奔喪四日成服同)

若不奔喪則四日成服

不奔喪者齊衰三日中朝夕為位會哭四日之朝成服亦如之大功以下始聞喪為位會哭四日成服亦如之(為位成服儀節俱與聞喪下同但為位各就位)下各諸(其諸服下不相弔耳)皆每月朔為位會哭月數既滿次月之朔乃為位

會哭而陰之爲臣會哭儀弔同上甚閏云至則哭可也

(喪禮考證)

(曲禮)知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔(檀弓)弔於人是日不樂行弔之日不飲酒食肉焉○死而不弔者三畏(自經於溝瀆之類)厭(立巖墻下之類)溺(無故不游而遊之類)○婦人不越疆而弔人(曾子問)孔子曰三年之喪而弔哭不亦虛乎(已有父母之喪而哀弔他人則是哀在吾親而弔爲虛僞矣言不可弔也)(雜記)

凡喪服未畢有吊者則為位而哭拜踊言凡者五服皆然

少儀尊長於己踰等喪俟時不犆特吊俟時謂待朝夕哭時因而吊之不特吊也

論語羔裘玄冠不以吊按家禮本註襆頭衫帶皆以白生絹為之○今制帨[illegible]用白布裹冠帽其餘人家喪恐不可也右吊

公羊車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚

穀梁貝玉曰含

檀弓孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢脫驂而賻之註賻[illegible]氏子說曰詩曰凡民有喪匍匐救之不謂死者可救而復生謂望其不救而死也夫孝子之喪親不能食者三日其哭不絕聲

疾病矣救而後起問而後言其惻怛之心痛疾之意不欲生則思慮所及雖其六事有不能周之者而况於他哉故親戚僚友鄉黨閭之而往者不徒弔哭而已莫不爲之致力焉始則致含襚以周其急(見士喪禮)文王世子三日則共饗粥以扶其羸(見問喪奔喪)則執其禮(見曾子問)將葬則助其事(見檀弓)其從柩也少者執紼長者專進止(見雜記曾子問)其捲賵也壯者盈故老者從反哭(見雜記)祖而賻焉不足則贈焉不是則賻焉(並見士喪禮)凡有事則相焉(見檀弓)斯可謂能救之矣蓋適有喪者之詞不曰願見而曰比雖國君之臨亦曰憂君丞事他國之使者曰寡君使某毋敢視賓客(見少儀檀弓雜記)主人見賓不以尊卑貴賤莫不拜之明所以謝之也自別於常主也賓見主人無有答其拜者明所以明之且自別於常賓也(見曲禮)自先王

之禮壞後世雖傳其名數而行之者多失
其義喪主之待賓也如常主喪賓之見主
人也如常賓如常賓故止於弔哭而莫敢
與其事如常主故舍其哀而為衣服飲食
以奉之其甚者至於損奉終之禮以謝賓
之勤廢弔哀之儀以寬主之費由是則先
王之禮意其可以下而已乎今欲行之者
雖未能盡得如禮至於始喪則哭之有事
則奠之（奠不必更自致禮惟代主人之獻
爵是也）又能以力之所及為營喪具之未
具者以應其求輟子弟僕隸之能幹者以
助其役易紙幣壺酒之奠以為襚除供帳
饋食之祭以為賻與賻凡喪家之待已者
悉以他辭受焉庶幾其可也（撰）今世俗於
親賓來弔奠往往設席以待之裂帛以斂
之是設呂氏所謂如待常賓舍其哀而
為衣服飲食以奉之者今世俗之人遂往
之日親友醵錢為主人設宴於墓所醉飽

歌唱甚者孝子亦預飮啜此何禮也今擬親賓之來路遠者令無服之人設素饌以待之似亦無害但不可飮酒尒至於裂帛分散習俗已久一旦驟革恐亦未能有事力之家隨俗亦可若(貧無力者勉强喪小擧債鬻產爲之則不可耳(總論吊)

記爲父母長子稽顙婦人爲夫與長子稽顙(註曰服重者先稽顙而後拜賓服輕者先拜賓而後稽顙○朱子曰稽顙而後拜開兩手而先以首叩地却交手如常也(右稽顙)

(奔喪)奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀遂行(方氏曰四方男子所有事苟有事於四方安能免離親哉然則奔喪之事不幸而時亦有焉此先王所以作爲之禮也又

始聞喪至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉去聲哭成踊襲經于序東絞帶反位拜賓成踊送賓反位此言奔父喪之禮爲人子者升降不由阼階今父新死未忍異於生故入自門左升自西階也在家而親死則笄纚小斂畢乃括髮此自外而至故即括髮而袒衣也奔喪在道後故自西階降而即其堂下東之位也襲經者掩其袒而加要經也不散麻者亦異於在家之節也此絞帶即襲經之經經非象革帶之絞帶也反位復先所即之位也凡拜賓皆就賓之位而拜之拜竟則反已之位而哭踊也（右匠

家若除喪而後歸則之墓哭成踊東括髮

袒經拜賓成踊送賓反位又哭盡哀遂除袒經者袒而襲襲而加經也遂除即於墓除之也主人之待之也無變於服與之哭不踊謂在家者但著平常吉服也自齊衰以下所以異者免麻齊衰大小功緦之服其奔喪在除服之後者惟首免要麻經於墓所哭罷即除無括髮等禮也(按今制仕官者於袂期以下喪不得奔喪及其官滿而歸往往在服滿之後今俗戴白布巾具腰經詣墓再拜哭踊隨俗具酒饌以奠獻亦可右除喪後歸一

治葬

三月而葬前期擇地之可葬者

一按禮大夫士三日而殯故三月而葬旣殯之後卽謀葬事其有祖塋則祔葬其次若窄狹及有所妨礙則別擇地可也

〔通〕告啓期 按儀禮旣夕葬請啓期告于賓而書儀於筮得吉之後主人至殯前哭遂使人告于親戚僚友應會葬者家禮無之今補之

旣得地則擇日豫先以啓期告于親戚姻婭僚友之當會葬者

擇日開塋域

主人旣朝哭詣帥執事者於所得地掘兆先掘其四隅出其土壞於外次掘其中出其土壤於南乃於其中壤及四隅各立一標當南門立兩標○主人若歸則靈座前哭再拜後放此○按掘兆謂掘地四隅爲塋兆之域非謂開穴也今家

禮刻本多誤以非字爲穴字相承之誤久矣殊不知本文止是開塋域下文穿壙方是掘穴至今刪塋地一品周圍九十步二品以下每品降十步七品以下三十步士庶之家準此以降殺可也

祠后土

擇遠親或賓客一人吉冠素服告后土氏祝帥執事者設位于中標之左南向設盞注酒果脯醢於其前又設盥盆帨巾二於其東南其東告者所盥其西執事者所盥也

（儀節）就位告者立北向執事者二人在其後鞠躬拜興拜興平身告者與

執事者皆拜盥洗告者與執事者俱

洗詣香案前跪 上香 斟酒執

事者一人執酒注西向跪一人執盞

東向跪告者取注斟酒于盞畢反注

取盞酹酒傾酒于地獻酒 復斟酒置

神位前俯伏興少退立讀祝 祝執板

跪于告者之左而讀之復位 鞠躬

拜興拜興平身 禮畢

（祝文）維○○（幾）年歲次（干支）（幾）月（干支）

朔(幾)日(干支)某(官)(姓某)敢昭告于

土地之神今為(某官姓名母則某封某氏)營建宅

兆神其保佑俾無後艱謹以清酌

脯醢祗薦于神尚饗(按古禮雖有合葬墓左之文而無所謂后土氏者惟唐開元禮有之溫公書儀本開元禮家禮本書儀其喪禮開塋域及窆與墓祭俱祀后土然后土之稱皇天也士庶之家有似乎僭考之文公大全集有祀土地祭文今[illegible]改后土氏為土地之神)

遂穿壙

穿地直下為壙

作灰隔

穿壙既畢先布細炭末於壙底築實厚二三寸然後布石灰細沙黃土拌勻者於其上灰三分細沙黃土各一分篩拌令勻以淡酒灑之築實厚二三尺別用薄板為灰隔納以瀝青塗之厚三寸許中取容棺墻高於棺四寸許置於灰上乃於四旁旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既實則旋抽築版近上復下炭灰築之及墻之平而止

刻誌石

用石二片其一為蓋刻云某朝某官某公之墓無官書其字曰某君某甫其一

為底刻云(某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某封某年月日生歷仕某處某官某年月日終葬于某鄉某里年若干娶某氏某人之女子男某某官女某適某官某人)○婦人夫存有官則蓋云(某官某人某封某氏之墓無封則云某人之妻)夫亡則云(某官某公某封某氏無官則云某君某甫妻某氏年若干適某氏因夫子致封號無則否)葬之日以二石字面相向而以鐵束束之埋于壙前近地面三四尺間

造明器

刻木為車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小五品六品三十事七品八品二十事其餘十五事(泥塑亦可)

下帳

謂牀帳茵席倚卓之類亦象平生而小之

笣

竹掩一以盛遣奠脯醢

筲

竹器五以盛五穀

甖

甖器三以盛酒醯醢○自明器以下俟實土及半乃於旁穿便房以實之○愚按朱子謂此雖古人不忍死其親之意然實非有用之物○脯肉腐敗生虫蟻尤

為非便雖不用可也竊謂宜小其制安種各置少許五穀每種存數十粒脯醢存一二塊庶幾存古似亦無害

大轝 竹格附

翣 以木為筐如扇而長黼翣畫黼黻翣畫黻雲翣畫雲氣

作主 以上制式俱見圖

〔補〕功布

用新布稍細者為之長三尺用以御柩遏路有低昂傾𨷂則視之以為節使舁柩者知所備

遷柩　朝祖　奠　賻　陳器　祖奠

發引前一日因朝奠以遷柩告

設饌如朝奠

儀節 就位五服之外親皆來會各服其服入就位哭奉魂帛出靈座祝盥洗跪斟酒告辭曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興平身舉哀主

人以下 拜興拜興平身禮畢

奉柩朝于祖

(按奉柩朝祖象其人平生出必辭尊者也固不可廢但今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以代柩雖非古禮盖但主於必行猶愈於不行者尒若其屋宇寬大者自宜如禮○)

儀節 將遷柩婦人退避主人以下輯杖立(輯謂斂之不以拄地)祝跪告辭 曰 請朝祖 俯伏興平身 祝以箱奉魂帛 奉魂帛詣祠堂執事者奉奠及倚卓前行銘旌次之魂帛

又次之按奉柩則魂帛前行今以魂
帛代柩故次銘旌主人以下哭從男
子由右婦人由左重服在前輕服在
後婦人皆盖頭至祠堂前執事者布
席先布席以俟既至奉魂帛朝祖置
魂帛箱於席上北向主人以下就位
婦人去盖頭舉哀少頃哀止 舉魂
帛還柩所若奉柩云則奉魂帛主人
以下哭從如來儀安魂帛於靈座

主人以下就位　擧哀　哀止

遂遷于廳事

執事者設帷於廳事○今人家未必有廳又有堂其停柩之處即是廳亭略移動可也若有兩處者自合依禮遷之

儀節役者入婦人退避祝跪告辭曰請遷柩于廳事　俯伏興平身　役者擧柩　祝奉魂帛前導右旋主人以下哭從　如朝祖儀布席執事先布席于廳事中　安柩役者置柩于席上

南首設靈座 設奠 主人以下就

位籍以薦席擧哀坐哭

乃代哭如未斂之前以至發引

親賓致賻奠初喪奠用香茶燭酒果至是親厚者用牲可也祭文有能作者請文士代之亦可

(儀節)陳設祭儀訖主人就位哭俟護喪出迎賓賓至引詣柩前立定賛唱序

立　舉哀　哀止　鞠躬拜興拜興
平身若婿甥及弟子(四拜)詣靈座前
跪(尊長不用此)焚香執事者一人執
酒注向右跪一人執酒盞向左跪祭
者取注斟酒于盞反注取酒酹酒
傾少許于地奠酒執事者接盞置靈座上(若卑幼則三
獻)讀祭文祝跪讀祭文于祭者之右
讀訖起舉哀　俯伏興平身若不跪
不用此句)復位　鞠躬拜興拜興平

身若卑幼四拜焚祭文哀止禮

畢

祭文式牲豕曰剛鬣羊曰柔毛俱有則並稱

賻狀式式俱見前

陳器

(方相)在前次(明器)下帳苞筲盛以卓子舁之次(銘旌)次(靈車)以奉魂帛香火次(大轝)(小轝)前有功布旁有(翣)官使人執之詳見圖

日(晡)時設祖奠

設饌如朝奠儀而加禮○若柩自他所歸葬則行日但設朝奠哭而行至葬乃備此及下遣奠禮

儀節 主人以下就位 舉哀 哀止

祝盥洗 詣靈座前 跪 焚香

斟酒 告辭曰 永遷之禮靈辰不留

今奉柩車式遵祖道 俯伏興平身

舉哀 主人以下且哭且拜 拜興拜興

拜興拜興平身禮畢

遣奠

啓明遷柩就轝

出殯之日也婦人退避

儀節是日役夫納大轝於中庭脫柱上横扃執事者徹祖奠祝跪告辭曰今遷柩就轝敢告俯伏興平身遷靈座置旁側婦人退避訖召役夫遷柩就轝役夫俱用手舁柩疾以遷之訖就乃載柩于轝施扃加楔以索維之令極牢實載轝畢主人視載主人從

柩哭降視其載柩於轝婦人哭于帷中

安靈座祝帥執事者遷靈座于柩前南向

乃設奠饌如朝奠有脯惟婦人不在

儀節主人以下就位　舉哀　哀止

祝盥洗祝洗手　詣靈座前　跪

焚香　斟酒　告辭曰靈輀既

駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天

俯伏興平身 納晡 納于卷巾置

帛卓子上舉哀 主人以下且哭且拜

拜興拜興拜興拜興平身 禮畢

祝奉魂帛升車焚香

（儀節）別以箱盛主置魂帛後至是婦人乃蓋頭出帷降階立哭舉哀 祝奉魂帛升車 焚香 守舍者辭柩 男左女右且哭且拜（尊長不拜） 拜興拜興拜興拜興平身

發引

柩行

儀節 先方相一次明器牀一次銘旌一次靈車一次大轝夾以功布及翣今世俗送葬有食案香案從俗用之亦可

主人以下男女哭步從 男左女右隨柩後行出門則以白幕夾障之

尊長次之無服之親又次之賓客又次之 皆乘車馬親賓或先待於墓所或出郭哭拜辭歸

親賓設幄於郭外路旁駐柩而奠

如在家之儀

【儀節】如前親賓致賻奠儀

途中遇哀則哭

若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁

親戚共守護之

及墓　下柩　祠后土　題木主　成墳

未至執事者先設靈幄

在墓道右如堂伺有倚卓

親賓次

在靈幄前十數步男左女右後與靈幄相直皆南向

婦人幄

在靈幄後壙之右

方相至

以戈擊壙四隅

明器等至

陳於壙前左以後為上

靈車至

祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後

遂設奠而退

陳設酒果脯醢於柩前靈座上

柩至

執事者先布席於壙前柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置于柩上

主人男女各就位哭

主人男子立於壙左向右婦人立於壙右幄內向左皆以後爲上

賓客拜辭而歸

〔儀節〕賓客詣柩前擧哀鞠躬拜興拜

興平身主人謝賓鞠躬拜興拜

興平身賓答拜

乃奠

儀節 横杠役者先用木杠横於灰隔之上主人以下輟哭審視下棺乃用索四條穿柩底鐶不結而下之至杠上別摺細布(或生綃)兜柩底而下之更不抽出截其餘棄之

整柩衣

鋪銘旌須令平正

主人贈

玄六纁四長丈八尺一云皂色纁淺紅色貧家不能具此數玄纁各一亦可其餘金玉珠玩好皆不可入壙恐為死者之累

〔儀節〕主人奉玄纁置柩傍就位且拜且哭拜興拜興拜稽顙以首叩地興舉哀在位者皆哭盡哀

加灰隔內外蓋

先度灰隔大小制薄板一片旁距四墻取令脗合至是加於柩上更以油灰彌之然後旋旋少灌瀝青於其上令其速凝即不透板約已厚三寸許乃加外蓋

實以灰

三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐震動柩中故未敢築但多用之以俟其實

乃實土而漸築之

下土每尺許即輕手築之勿令震動

祠后土於墓左

（儀節）見治葬條

（祝文）維年歲次月朔日辰（並同但云）今爲（某官）窆茲宅兆神其（後同）

藏明器等

實土及半乃藏明器下帳苞筲甖於便房以板塞其門

下誌石

墓在平地則於壙內近前先布甎一重置石其上又以甎四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙前數尺間掘地深四五尺依此法埋之

復實以土而堅築之

下土亦以尺許為準但須密杵堅築

題主

執事者設卓子於靈座前左向右置硯筆墨卓置盥盆帨巾

（儀節）主人向卓子前立盥洗祝與題主

者俱洗出主祝開箱出木主卧置卓
子上題主者盥手畢向右立〔退〕主先
題陷中次題粉面題畢祝奉〔主〕置靈
座置畢收魂帛乃藏魂帛於箱中置
主後祝焚香斟酒跪主人以下
皆跪讀祝祝讀畢懷之不焚興復
位鞠躬拜興拜興拜興拜興平身
主人以下哭盡哀〔補〕謝題主者主人
再拜題主者答拜

〔題主式〕〔陷中〕父則〔曰〕明故〔某官某〕公諱〔某〕字〔某〕行〔幾〕神主 母則〔曰〕明故〔某封某〕氏諱〔某〕字〔某〕行〔幾〕神主

〔粉面〕父則〔曰〕顯考〔某官封〕諡〔府君神主 母則〔曰〕顯妣〔某封某〕氏神主 其下左旁皆書〔曰〕孝子某奉祀 無官則以生時所稱爲號 如父曰 顯考處士府君神主

〔祝文〕維年歲次月朔日辰孤子〔某〕敢昭告于

某官封謚府君形歸窀穸神返室堂
神主既成伏惟
尊靈舍舊從新是憑是依　母則改
孤子為哀子

祝奉神主升車　魂帛箱在其後

執事者徹靈座遂行

主人以下男左女右重服在前輕服在後出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬但留子弟人監視實土以至成墳

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺趺高尺許

碑石闊尺以上其厚居三之二圭首而刻其面如誌之蓋

反哭

主人以下奉靈車在途徐行哭

哀至則哭

至家哭

望門即哭

祝奉神主入置于靈座

（執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位櫝之并出魂帛箱置主後）

主人以下哭于廳事（主人以下及門哭入升自西階哭于廳事婦人先入哭于堂）

遂詣靈座前哭（盡哀止）

有吊者拜之如初（謂賓客之親密者既歸待反哭而復吊）

期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

喪禮餘註

司馬温公曰古者天子七月大夫三月士踰月而葬今五服年月勑王公以下皆三月而葬然世俗信葬師之說既擇年月日時又擇山水形勢以爲子孫貧富貴賤賢愚壽夭盡繫於此而其爲術又多不同爭論紛紜無時可決至有終身不葬或累世不葬或子孫衰替忘失處所遂棄捐不葬者正使殯葬實能致人禍福爲子孫者亦豈忍使其親臭腐暴露而自求其利耶悖禮傷義無過於此然孝子之心慮患深遠恐淺則爲人所抇(音骨)深則濕潤速朽故必求土厚水深之地而葬之所以不可不擇也或問家貧鄉遠不能歸葬則如之何公曰子游問喪具夫子曰稱家之有無子游曰有無惡(音烏)乎齊(子細切)夫子曰有毋過禮苟無矣斂手足形還葬懸棺而窆(彼斂切)人豈有非之者哉昔廉范千里負喪郭平自賣營墓豈待豐富然後葬其親哉在禮未葬不變服食粥

居廬寢苫枕塊盖閔親之未有所歸故寢食
不安奈何舍之出游食稻衣錦不知其何以
為心哉世人又有游宦沒于遠方子孫火焚
其柩收燼歸葬者夫孝子愛親之骸體故斂
而藏之殘毀他人之尸在律猶嚴况子孫乃
悖謬如此其始蓋出於毛胡之俗浸染中華
行之既久習以為常見者恬然曾莫之怪豈
不哀哉延陵季子適齊其子死葬於嬴博之
間孔子以為合禮必也不能歸葬葬于其地
可也豈不猶愈於樊之哉○程子曰卜其宅
非卜其地之美惡也非陰陽家所謂禍福者
也地之美者則其神靈安其子孫盛若培養
其根而枝葉茂理固然矣地之惡者則反是
然則曷謂地之美者土色之光潤草木之茂
盛乃其驗也父祖子孫同氣彼安則此安彼
危則此危亦其理也而拘忌者或以擇地之
方位決日之吉凶不亦泥乎甚者不以奉先
為計而專以利後為慮尤非孝子安厝之用

心也惟五患者不得不謹須使他日不為道
路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為
耕犁所及也一本云所謂五患者溝渠道路
避村落遠井窯○按古者葬地葬日皆決於
卜筮今人不曉古法且從俗擇之可也右治
葬○司馬温公曰今人葬有二一有穿地直
下為壙而懸棺以窆者有鑿隧道傍穿土室
而攛柩於其中者按古者惟天子得為隧道
其他皆直下為壙而懸棺以窆今當以此為
法其穿地宜狹而深狹則不崩損深則盜難
近也右穿壙○盖既不用椁無以容瀝青故
為此制又炭禦木根辟水蟻石灰得沙而實
得土而黏歲久結而為金石螻蟻盜賊皆不
得進也○程子曰古人之葬欲比化者不使
土親膚奇玩之物尚保藏固密以防損污況
親之遺骨當何如哉世俗淺識惟欲不見而
已又有求速化之說者是豈知孝誠慈信之
義且非欲求其不化也未化之間保藏嘗如

是爾〔右文隔〕○盖慮異時陵谷變遷或誤爲
人所動而此石先見則人有知其姓名者庸
能爲掩之也〔右誌石〕○司馬温公日自明器
以下後實主反半乃於其旁穿使旁以射之
悉接此雖古人不忍死其親之意然實非有
用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤爲非便雖
不用可也〔右明器〕○司馬温公日府君夫人
共爲一櫝○接古者虞主用桑將斂而後易
之以栗今於此使作栗主以從簡便或無栗
止用木之堅者櫝用黒漆且容一主夫婦俱
入祠堂乃亦司馬式之制〔右作主〕○盖古有
啓殯之奠本既不塗殯則其禮無所施又不
可全無節文故爲此禮也〔右遷樞〕○司馬温
公日接令式墳碑石獸大小多寡雖各有品
數然發者當爲無窮之規後世見此等物安
知其中不多嚴金玉邪是皆無益於已者而
反有害故令式又有貴得同賤賤不得同貴
之文然則不若不用之爲愈也○今按孔子

防墓之封其崇四尺故取以為法用司馬公說別立小碑但石須闊尺以上其厚居三之二圭首而(刻)其面如誌之蓋乃略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立面如夫亡誌蓋之刻云

（立碑）○其友如親為親在彼（若友哭）

喪禮考證

（檀弓）孔子曰之死而致死之不仁而不為也之往也以禮往送死者而純以死者之禮待之是無愛物之仁之死而致生之不知而不可為也往送死者而以生者之禮待之是無燭理之明是故竹不成用竹器瓦不成味瓦器不成黑漆之光木不成斲其曰明器神明之也以神明之

道待之也◯孔子謂為明器者知喪道矣備物不可用也高氏曰晉成帝詔重壤之下豈宜重飾椎槨搗而已張說曰墓中不置銅鐵以其近於水也不置羽毛以其近於尸也不置黃金以其久而為盜也不置冊柴推黃壙石以其近濕而燥便土枯而不濫也古人納明器於墓此物久而致蟲必矣如欲用之則莫若於壙旁別為坎以壅之也古明器

◯士喪禮

商祝飾棺註為設牆柳也牆即柳衣也柳者聚也諸飾之所聚也以此障柩猶垣牆之障家故名一池池者象宮室之承霤織竹為龍衣以青布諺披披用帛為之繫於柳中人牽之登高則引前以防車之軒適下則引後以防車之翻欹左則引右欹右則引左屬引屬猶著也引所以引柩車也

◯喪大

記大夫畫帷帷柳車邊障也畫為雲氣二池畫荒荒蒙也柳
車上覆也火三列畫為火三行黻三列又畫兩已相背二行素
錦褚素錦白色錦也褚屋也纁紐二玄紐二紐以帛為之聯
帷與荒前絳後黑齊三采三貝齊者猶臍也用絳黃黑三色繒衣之
三貝者又連貝為三交絡齊上黼翣二畫翣二皆戴綏翣形
如扇用木為之在路則隨車入椁則障柩黼者畫黑白斧形也畫者為雲氣也緌青
用玉垂羽作雜綴翣之兩角也魚躍拂池以銅魚懸池之下車行則魚跳
躍上拂於池也大夫戴前纁後玄披亦如之戴者用帛
繫棺紐著柳車之骨也士布帷布荒皆白布不畫也一池揄翦

有之揄讀爲搖絞搖翟也雉類赤質五色繡絞絞用青黃綃畫翟於絞二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁按禮大夫士旌飾如此華盛家禮從簡便惟用竹格若仕宦之家有餘力者於竹格上稍加華飾似亦不爲過言飾棺及翣之

士喪禮既夕哭請啓期告于賓將葬舊遷柩于祖執事者於是請啓柩之期於主人以告賓使賓知其時可以會葬也古啓期

士喪禮薦車直東榮北輈薦進也進車者象生時將行陳駕也輈轅也薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之纓馬鞅也三就三色也

記薦乘車載皮弁服道

車載朝服稾車載蓑笠（按此則今世俗送葬男生時所乘鞍馬薦之柩前及將所衣衣服陳列從葬似亦無害右送葬具）（禮）商祝拂柩用功布（功布者大功之布也用灰治布用布長三尺道有低仰傾虧以布爲抑揚左右之節右功布）（周禮）方相氏狂夫四人掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶（柩同）及墓入壙以戈擊四隅（敺如道士四品以上爲四目以下兩目爲魌頭右方相）檀弓葬者藏也藏也者欲人之弗得見也（溫公曰葬者藏也孝子不忍其親之暴露故斂而藏之齎送不必厚厚者有損無益古人論之詳矣今人葬厚於古而）

拘於陰陽葬忌則甚焉古者雖卜宅卜言盖先謀人事之當然後質諸蓍龜舊無後難耳無常地與常日也今之葬書乃相山川岡畝之形勢考歲月日時之支干以為子孫貴賤貧富壽夭賢愚皆繫焉非此地非此時不可葬也舉世惑而信之於是葬親者往往久而不葬問之曰歲月未利也又曰未有吉地也又曰游宦遠方未得歸也又曰貧未能辦葬具也至有終身累世而不葬遂失尸柩不知其處者嗚呼可不令人深歎愍哉人所貴於身後有子孫者為能藏其形骸也其所為乃如是曷若無子孫死於道路猶有仁者見而殯之耶朱子曰葬之為言藏也所以藏其祖考之遺體也以子孫而藏其祖考之遺體則必致其謹重誠敬之心以為安固久遠之計使其形體全而神靈得安則子孫盛而祭祀不絕此自然之理也是以古人之葬必擇

其地而卜筮以決之不吉則更擇而卜焉近世以來卜筮之法雖廢而擇地之說猶存其或擇之不精地之不吉則必有水泉螻蟻地風之屬以賊其內使其形神不安而子孫亦有死亡絶滅之憂甚可畏也其或雖得吉地而葬之不厚藏之不深則兵戈亂離之際無不遭罹發掘暴露之變此又所當慮之大者也

葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也

殯猶南首未忍以鬼神待其親也

[孟子]且比化者無使土親膚於人心獨無恔乎

比猶為也化者死者也恔快也言為死者不使土親近於膚肌於人子之心豈不快然無所恨乎伊川曰古人之葬欲比化者不使土親膚今奇玩之物尚保藏固密以防損污況親之遺骨當何如哉土中之患有二蟲與

水是也所謂毋使土親膚者不惟以土爲污蓋有土則有蟲蟲之侵骨甚可畏也

葬經

葬者乘生氣也

臨川吳氏曰葬師之說盛於東南郭氏葬經者其術之祖也蓋必原其脉絡之所從來審其形勢之所止聚有水以界之無風以散之然後乘地中之生氣以養死者之留骨俾常溫煖而不速朽腐死者之體魄安則子孫之受其氣以生者予致湎齊乃理之自然而非有心覬其殺之必然也若曰葬地可公可侯可將可相則術者信是術以愚世人而要重賄者也甚言豈足信哉羅大經曰古之所謂卜其宅兆者乃孝子慈孫之謹重親之遺體使異日不爲城邑道路溝渠耳借曰精擇亦不過欲其山水迴合草木茂盛使親之遺體得安耳豈供此以求子孫富貴乎世之人惑於術士之說有貪求吉地未能愜意至數十年亦

能葬其親者有既葬以為不吉一摇未已至再至三者有因買地致訟棺未入土而家已蕭條者有兄弟數房惑於各房風水之說至以骨肉化為仇讎者凡此皆璞之書所為也且人之生貧富貴賤天稟已定謂之天命不可改也豈冢中枯骨所能轉移乎若如其說則上天之命反制於一抔之土矣愚按風水之說甚希覬求富貴之說雖不可信若夫乘生氣以安祖考之遺体盖有合於伊川本根枝葉之論先儒往往取之文公先生与蔡季通預卜藏穴門人裹糗行紼六日始至盖亦慎擇也昔朱子論擇地謂必先論其主勢之強弱風氣之聚散水之淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之美惡後之擇葬地者誠本朱子是說而參以伊川先閒慮或之驗及五患之防庶幾得之矣右葬地

白虎通合葬者所以

同夫婦之道也故詩曰穀則異室死則同穴又禮檀弓曰合葬非古也自周以來未之有改也〔按〕朱子語錄陳淳問合葬夫婦之位朱子曰某初葬亡室時只存東畔一位亦不考禮是如何淳問地道以右為尊恐男當居右否曰祭而以西為上則葬時亦當如此方是愚〔按〕葬位固當如祭位但世俗循習已久凡葬皆男左女右一家忽然如此行之數世之後安知子孫不誤以考為妣乎不如且姑從朱子葬劉夫人之例也〔右合葬〕

檀弓孔子既合葬於防曰吾聞之古者墓而不墳今丘也東西南北之人也不可以弗識〔音志〕也於是封之崇四尺〔墓塋〕

域也封土為壟曰墳○按國朝稽古定
制塋地一品九十步每品減十步七品以
下不得過三十步庶人止於九步墳一品
高一丈八尺每品減二尺七品以下不得
過六尺其石碑一品螭首二品麒麟三品
天祿辟邪皆用龜趺四品至七品皆圓首
古趺其石人石獸長短闊狹以次減降其
石人石獸望柱皆有次第著在令甲可考
也貴得同賤雖富不得同貴慮遠老於所
當得經不能蓋去少加減殺可也右墳墓

檀弓季康子之母死公肩假曰公室視豐
果豐碑以木為之樹於槨前後穿中為鹿
石盧繞之繂序以下推耳刻其字甚上也
桑漢以來稍用石為之刻字其上亦謂之
碑晉宋間死者皆有神道碑蓋地理家以
東南為神道碑立其地故因以名墓碣近
世五品以下所用文與碑同墓表則有官

無官皆可用表立墓左誌銘埋地中司馬溫公曰古人有勲德刻銘鍾鼎止以自知其賢愚耳非出於禮經南宋元嘉中顔延之為王珠作墓志以其素族無謚誄故以記行自此遂相祖習大抵碑表叙學行履歷勲業誌銘述世系爵里生卒雖其義稱美不稱惡然前人有言無其美而稱者謂之誣有其美而弗稱者謂之蔑誣與蔑君子弗由也

右碑誌

左傳公孫夏命其徒歌虞殯

按杜預註云虞殯送葬歌也則執紼者挽歌其來遠矣舊說以為出於田橫之客其後李延年分為薤露蒿里二曲晋新禮又以為出於漢武役人之勞歌聲哀切遂為送終之禮雖音曲摧愴非經典所制方在哀慕不宜以歌為名摯虞謂詩稱君子作歌維以告哀以歌為名亦無所嫌遂復用之然莊子曰紼謳之生必於斥苦註謂斥疏緩

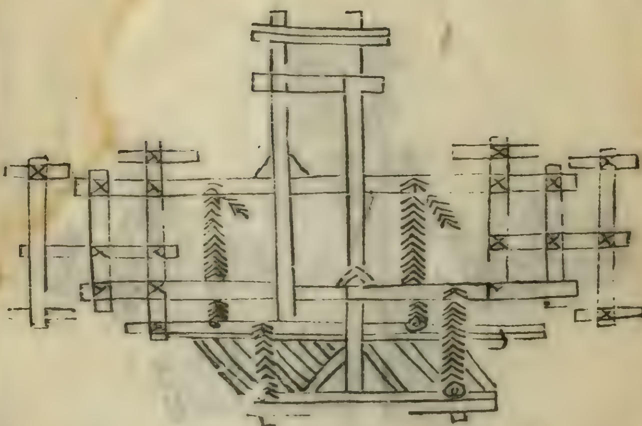
也其用力也引紼所以有繩者為人用力不齊設從急之也以說近之大抵古人挽歌專用之以相作者齊衆力至于今世舁柩者猶歌之辭雖歔閔亦哭嘆人生必死死者不可復回之意非若近世所謂輓詩者又祖物故下係為之適于世之能詩者為之甚至死已數十年猶追為之者失古意從唐宋以來固有是作然皆平日交遊有契誼之篤有親比之好一日聞其死而哀傷之自發於言余近世作詩者贊真人乃至有素昧平生無半面之識一日之雅者亦皆爲禳之大無謂也（右挽歌）

大轝舊圖

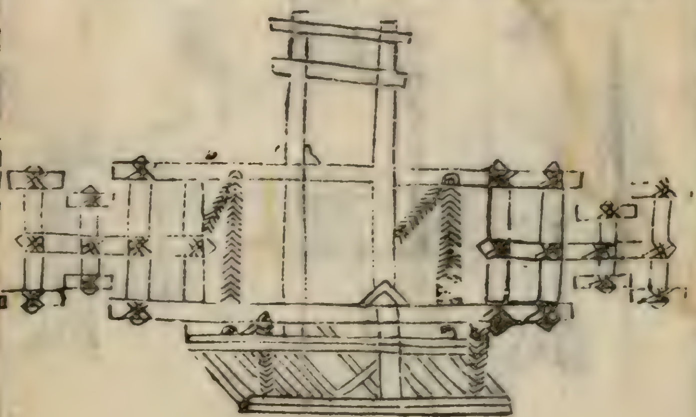
大轝之制用兩長杠杠〻上加伏兎附杠處爲圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘脂令入鑿中長出其外枘鑿之間頭柱圓滑以膏塗之兩柱近上加横扃扃兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施横杠横杠上加短杠短杠上更或加小杠凡本註迄接治棺下註云稽制僔取容身勿爲高大內是推之大約不過二

大轝新圖

尺餘而已若如卷首圖於兩杠間施以短杠四人於中並行爲遲迫窘實難轉動況本註亦無明說今擬施橫杠出兩長杠之外庶幾寬敞可以行動又棺中欵物不無多寡稍盪轉動多致偏重臨載之際或偏有低昻須用他物稱墜方得適平令擬於方四隅各加一鐵鏤而兩長杠之上亦如之繫繩於下鏤而貫之於上隨其低昻

新製遠行輦圖

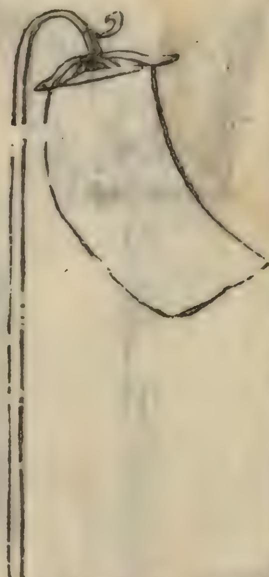

而操縱之如此則過平矣又此輦止可行近地寬平之處不可行遠今增損舊制別爲新式以便行遠其長杠量截去兩頭每頭出揩首尾各留尺五六寸就於兩頭各施橫杠從杠頭量六尺許又施橫杠却於分中處加一自杠俱用蘇繩札結然後加以短杠如舊式或用八人十六人隨宜以此行遠庶幾側隘之處無所妨礙

竹格式

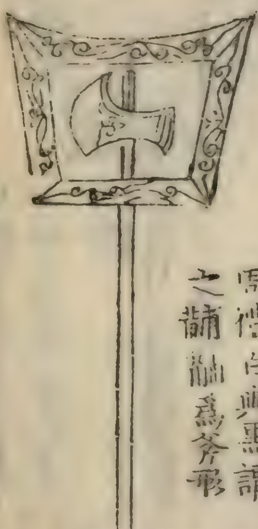

功布

用白熟布稍細者為之長三尺柄長五六尺

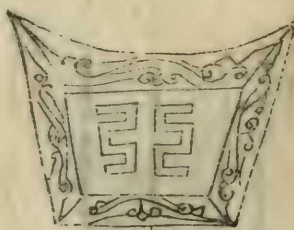
黼翣

周禮白與黑謂之黼黼為斧形

翣以木為筐如扇而方兩角高廣二寸高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻雲翣畫雲

黻翣

周禮黑與青謂之黻今擬用黑青二色相間爲亞形

雲翣

以紫畫爲雲氣

氣其緣爲雲氣皆畫以紫惟格(謂之惟格者依宋制也)按禮惟諸侯得用黼翣以家禮本註有之姑畫于此以備其制今擬大夫用黻翣二雲翣二士用雲翣二

方相圖

發引圖

抠

功布
翣
靈車

銘旌
明器
食案

卷之五終

文公家禮儀節卷之六

虞祭

葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若出家經宿以上則初虞於所館行之○按所館行禮恐寫他人宅舍未必皆寬敞及哭泣於他宅恐人所忌若經宿以上預先用蓬葦構屋差寬可行禮似為簡便

主人以下皆沐浴

或已晚不暇即略滌潔可也

執事者陳器

設盥盆帨巾二付於西階之西東南上在東者有架在西者無架若所館行禮

不必備但得一可也又以架盛酒瓶在靈座東南置卓子一張在酒瓶架之東上盛酒注及盤盞又設火爐湯瓶在靈座西南置卓子一張在火爐之西上盛祝版又於靈座前正中設香案一張上陳香爐燭臺案之北前東茅聚沙

具饌

於靈座前卓子上近靈前一行設匙筯當中近內設酒盞在匙筯西醋楪在東羹在醋楪東飯在酒盞西次二行以俟行禮時進饌次三行設蔬菜脯醢次四行設果實又於卓子前置卓以盛牲俎按此據禮陳設耳若夫倉卒之際即用世俗所設卓面似亦簡便况乃死者平生所用似亦得事死如事生之意一

祝出神主于座主人以下皆入哭

主人及兄弟僕扶於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服為行列重服者居前輕服者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行以長幼為序侍者在後

降神祝進饌初獻亞獻終獻侑食主人以下皆出祝闔門祝啓門主人以下哭辭神

儀節〔通贊唱〕序立 出主 祝啓櫝出主服重者在前輕者在後男東女西以長幼為序〔今擬用禮生二人一通贊一引贊其說具祭禮〕舉哀 必與 哀止

司贊唱盥洗 詣靈座前 焚香
鞠躬拜興拜興平身 降神執事者
一人皆洗手 一人開酒實于注西面
立一人取卓子盤盞捧之東面立跪
主人跪執事二人者向主人跪執注
者以注授主人主人受注執之斟酒
于執事所捧之盞斟訖以注授執事
者酹酒主人左手取盤盞右手執盞
盡傾于茅沙上訖以盤盞授執事者

俯伏興平身 小退鞠躬拜興拜興平身 復位 (通)參神 鞠躬拜興拜興平身 進饌 祝以魚肉炙肝米麵食進列于靈前卓子上次二行空處 初獻禮

主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立主人之左 主人斟酒于盞中訖反注于卓子上 (通)詣靈座前 主人詣靈座前執事者捧盞隨之 跪主人跪 祭酒執事者

跪進酒盞主人受之三祭于茅沙上
奠酒執事者受盞置靈座前俯伏興
平身退稍後立跪(通)主人以下皆跪
(引)讀祝祝執版立主人之右西向跪
讀之畢俯伏興平身少退(通)舉哀主
人以下皆哭少頃哀止(引)鞠躬拜興
拜興平身主人獨拜復位(通)亞獻禮
(引)詣靈座前 跪 祭酒 奠酒
俯伏興拜興拜興平身(若主婦行禮

不跪不俯伏立傾酒于地四拜〕復位

〔通〕終獻禮〔引〕詣靈座前　跪　祭酒

奠酒　俯伏興拜興拜興平身　復

位〔通〕侑食子弟一人執注就添盞中

酒主人以下皆出主人立於門東西

向卑幼丈夫在其後重行北上主婦

立於門西東向卑幼婦女在後重行

北上尊長休於他所俱肅靜以俟闔

門執事者閉門無門下簾食頃祝噫

歆祝當門北向作咳聲者三啓門乃
開門捲簾復位 主人以下復舊位點
茶執事者進茶置匙筯旁 告利成 祝
立于主人之右西向 利成 辭神
主人以下皆拜擧哀且拜且哭鞠躬
拜興拜興平身 哀止 焚祝文
納主 徹饌 禮畢 按虞祭於辭神下有云主人以
下哭再拜而前此只是主人行禮而主人以下惟序立而已別無參拜之
文今補入又若路遠於新館行禮恐不能備可略去闔門啓門噫歆告利

成四節

祝文式 維○○幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孫子某敢昭告于 非則云哀子

某考妣某官封府君某氏 日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛粢盛庶品哀薦祫事尚饗 牲用豕曰剛鬣並用曰柔毛剛鬣

祝埋魂帛

祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地若路遠於所館行禮必須三虞後至家埋之

罷朝夕奠

朝夕哭哀至哭如初

遇柔日再虞

乙丁己辛癸為柔日前期一日陳器具饌夙興設蔬果酒饌質明行事○若墓遠亦於所館行之

儀節 並同初虞

祝文 前後並同初虞但改初虞為再虞

祫事為虞事

遇剛日三虞

甲丙戊庚壬為剛日若墓遠途中遇剛日且闕須至家乃行之

儀節 並同前虞○若初虞未埋魂帛至是卒畢埋之

祝文 前後並同再虞但改再虞為三虞虞事為成事

卒哭

檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用吉禮

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌 並同虞祭惟更設玄酒甁

厥明夙興設蔬果酒饌 並同虞祭惟更取井花水充玄酒

質明祝出主 同再虞

主人以下皆入哭降神主人主婦進饌初獻

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神

儀節 通 序立 出主 祝盥洗啓櫝出主服重者在前輕者

在後男東女西以長幼為次序其旁
註皆同虞遂舉哀 哀止 降神(引)
盥洗 主人降階洗手 詣香案前 跪
上香 酹酒 傾於茅沙上 俯伏 興 拜
興 拜 興 平身 復位(通) 參神 鞠躬
拜 興 拜 興 拜 興 拜 興 平身 進饌 主
人奉魚肉 主婦奉麵米食 主人奉羹
主婦奉飯 初獻禮(引) 詣靈座前 跪
祭酒 傾少許于茅沙上 奠酒 執事者

接盞置神主前俯伏興拜興拜興平身退稍後立(引)跪(通)主人以下皆跪讀祝 祝執版立於主人之左東向讀之畢 俯伏興平身 以 退(通)擧哀 主人以下皆哭少頃 哀止(引)鞠躬拜興拜興平身 主人獨拜復位 亞獻禮詣靈座前 跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平身(若主婦行禮則拜四拜不用俯伏平身) 復位(通) 終獻

禮(引)詣靈座前 跪 祭酒 奠酒
俯伏興拜興拜興平身 復位 適侑
食 子弟一人執注就添盞中酒 主人
以下皆出 闔門 執事者閉門 無門
下簾 必頃 祝噫歆 祝當門北向作聲
三啓門 乃開門 復位 主人以下皆復
位 點茶 執事者以茶進 告利成 祝立
西階上東面(曰)利成 辭神 舉哀 主
人以下皆哭 鞠躬拜興拜興拜興拜

興平身 哀止 焚祝文 納主

徹饌 禮畢

祝文 並同虞祭但改三虞爲卒哭哀薦成事（下云）來日隮祔于祖考（某官）府君尚饗餘並同前祖考謂亡者之祖考也

自是朝夕之間哀至不哭 猶朝夕哭

主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔

父則祔于父之祖考妣則祔於祖妣附父則設祖考妣二位祔妣則設祖妣一位而已卑不敢援尊也○若喪主非宗子則宗子告祭降神初獻喪主行亞獻○異居則宗子為告于祖爲牌位而祭畢則焚之

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌

陳器于祠堂若是祠堂狹則設於廳事或他所隨便附父則設父之祖考妣二位當中南向設亡者位在其東南西向若祔毋則只設祖妣一位亡者一位奠饌尊位一卓又於香案裏置一卓上蓋粧祖設酒瓶玄酒瓶于阼階上火爐湯瓶於西階上其餘並同卒哭在祠堂則設一卓在西階上盛新主若在他所則設二卓在西階上一盛祖考位櫝一盛新主櫝

厥明夙興設蔬果酒饌並同卒哭

質明主人以下哭於靈座前主人兄弟皆倚杖于階下入靈座前哭盡哀止

詣祠堂奉神主出置于座

〔儀節〕主人兄弟皆於靈座前哭止詣祠堂主人以下俱往啓櫝祝執啓祠堂所祔之祖考妣櫝請主就座出其主置所設祖考妣位上若行禮於他所

則跪告曰請主詣某所乃捧其櫝以

行至置西階卓子上然後啓櫝請主

就座

還奉新主入祠堂置于座

儀節 主人以下自祠堂還至靈座前舉

哀 祝奉新主詣祠堂若聽事則

曰詣聽事祝捧櫝以行主人以下哭

從男子由右女子由左重服在前輕

服在後至門哀止祝乃以櫝置西階

宗子上**啓櫝** **請新主就座** 祝啓櫝

出主置于所設亡者位二○宗非宗子則惟喪主主婦遂返

叙立祭神降神祝進饌初獻亞獻終獻 若喪主非宗子則宗子宗婦立兩階間喪主在宗子之右主婦在宗子之婦之左○若宗子自為喪主則主婦為亞獻親寢為終獻若喪主非宗子則喪主為亞獻主婦為終獻

侑食闔門啓門辭神祝奉主還故處

儀節通叙立 服重者在前輕者在後男

東文西（主人非宗子則宗子主祭主
人立宗子右宗子居於亡者爲尊長
則不拜）〔通〕祭神　鞠躬拜興拜興拜
興拜興平身　降神〔引〕盥洗　詣香
案前　跪　上香　酹酒　俯伏興
拜興拜興平身　進饌（初以饌進執
事者佐之）初獻禮〔引〕詣祖考神位前
跪　祭酒　奠酒　俯伏興拜興
拜興平身（祔母則不用祖考詣祖妣

神位前跪　祭酒　奠酒　俯伏
興拜興拜興平身（通）跪　主人以下
皆跪　讀祝（祝執版立主人之左東
向跪讀畢）俯伏興（主人獨拜）（引）鞠躬
拜興拜興平身　詣顯考神位前（毋
則云妣後放此）跪　祭酒　奠酒
俯伏興拜興拜興平身（通）跪　主人
以下皆跪　讀祝（祝立主人之左南
向跪讀之畢）俯伏興（主人獨拜）（引）鞠

躬拜興拜興平身 復位通亞獻禮

引詣祖考神位前跪 祭酒 奠酒

俯伏興拜興拜興平身 詣祖妣

神位前 跪 祭酒 奠酒 俯伏

興拜興拜興平身 詣顯考神位前

跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興

拜興平身通終獻禮其儀一如亞獻

侑食執事者以注徧斟諸盞中酒主

人以下俱出 闔門有門則閉無則

下 䕫祝噫歆祝當門北面作聲者三
啓門主人以下復位主婦點茶
告利成祝立西階上東面曰利成
辭神鞠躬拜興拜興拜興拜興平
身焚祝文納主祝先納祖考妣
於龕中次納亡者神主西階卓子上
俱亘之奉新主返靈座主人以下哭
從擧哀至靈座中納主詑又如之
禮畢若禮行于廳事則改納主云奉
神主返祠堂主人從至祠堂納

主訖後叩而階卓子上奉新主

祝文式

附文 維年歲次月朔日辰孝孫某謹以
潔牲柔毛粢盛醴齊適于
顯曾祖考某官處士府君隮祔孫某官處士
尚饗 如用豕則改剛鬣並用羊豕則曰柔毛隮祔

附母 維年歲次月朔日辰以下至適于並同前
顯曾祖妣某封某氏隮祔孫婦某封
某氏尚饗

（祝）維年歲次月朔日辰（以下至讀 曾並月）孤哀

薦祔事于

先考（某）官府君（母則改日先 妣（某）封（某）氏）適于顯

曾祖考（某）官府君（母則改日曾祖 妣某封某氏）

尚饗

小祥

祔忌祖若已除服者 來與祭皆服素衣

朞而小祥

自喪至此不計 閏凡十三月

前期一日主人以下陳器具饌

主人率衆丈夫灑掃滌濯主婦率婦女滌釜鼎具祭饌

設次陳練服

丈夫婦人各設次於別所置練服於其中男子以練服為冠去首絰負版辟領衰婦人截長裙不令曳地去腰絰應服期者改吉服然猶盡其月不服金珠錦繡紅紫按家禮於設次陳練服下旣曰男子以練服為冠而不言冠之制又曰去首絰負版辟領衰而不言別有所變今考之前書練冠熟絲也意其別以練熟之布為冠設謂之練焉古人因其練而服遂以為小祥之稱雜記云三年之練冠亦條屬右縫許謂三年練冠小祥之冠也則小祥別有冠明矣服問云三年

之喪既練矣則服其功衰雜記亦云有
父母之喪尚功衰註謂三年喪練後之
衰升數與六功同故云功衰也則小祥
別有衰明矣又檀弓云練練衣黃裏縓
縓葛要帶繩屨註練衣中衣之承衰者
也葛腰帶用葛為腰經也繩屨用麻繩
爲屨也又喪小記曰練皆腰經杖繩屨
擽冠別為練其制繩武條屬右縫一
如衰冠但用綃麤熟麻布為之其服制
則上衰下裳一如大功衰服而布用稍
粗熟麻布為之不用負版適衰腰經用
葛為之麻屨用麻繩為之父杖用竹母
杖用桐如故又按溫公書儀謂令入無
受服及練服小祥則男子除首經及負
服碎領衰婦人長裙不令曳地蓋不復
別有所製作仍其舊而已冠上去首經
服上去負版等三物婦人之服只截去
惝裙使不曳地意古禮以小祥為練小

縫而不製練服可乎故今擬為練服如右及擬婦人服制亦用稍粗熟麻布為之麤稱練之名云

厥明夙興設蔬果陳饌並同卒哭

質明祝出主主人以下入哭乃出就次易服

復入哭降神三獻侑食闔門啓門辭神皆如卒哭之儀

（儀節）祝出神主　主人以下入舉哀主人以下期親各服其服倚杖哭者

門外少頃 哀止 就次易服各出就

次易服畢各具新服 序立 擧哀

哀止 降神自此以後儀節並同辛

哭

(祝文)維年歲次月朔日辰(並同前)

(但云)日月不居奄及小祥夙興

夜處小心畏忌不惰其身哀慕

不寧敢用潔牲柔毛粢盛醴齊

薦此常事尚饗

止朝夕哭

惟朔望未除服者會哭

始食菜果

大祥

第二忌日也

再朞而大祥

自喪至此不計閏二十五月

前期一日沐浴陳器具饌

如小祥

設次陳禫服

司馬温公曰丈夫垂脚黲紗幞頭黲布衫布裹角帶未大祥間假以出謁者婦人冠梳假髻以鵝黃青碧皂白爲衣履其金珠紅繡皆不可用〔按〕說文黲淺青黑也今世無垂脚幞頭之制擬有宦者用白布裹帽白布盤領袍布帶無官者用白布巾白直領衣布帶婦人純用素衣履

告遷于祠堂

陳器如適禮朔日儀别設一卓於其東置淨水粉盞刷子筆硯於其上

〔儀節〕序立主人詣祠堂前盥洗

啓櫝 出主 參神 斟酒拜興

拜興拜興拜興平身 降神 洗
詣香案前 跪 上香酹酒 俯伏
興拜興拜興平身 斟酒 主人執注
遍斟酒盞中畢少退立 主婦點茶 茶
畢與主人並立 鞠躬拜興拜興平
身 主婦復位 主人不動 跪 主人以
下皆跪 讀祝 祝跪讀之 俯伏興拜興
拜興平身 請主 主人進奉主于卓
子上執事者洗其當改字別塗以粉

俟乾其親盡者以紙裹暫置卓子上

題主命善書者改題曾祖考妣爲高祖又改祖考妣爲曾祖又改考妣爲祖題畢

遷主主人自奉其主迺遷而西虛東一龕以俟新主以退主

鞠躬拜興拜興平身

復位

辭神

鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

焚祝文

禮畢

祝文維年歲次月朔日辰孝孫某敢昭

告于

某官府君

某封某氏

某官府君

某封某氏

某官府君

某封某氏

某官府君

某封某氏　玆以先考某官府君大祥

已屆禮當遷主入 廟(某官)府君(某封)某氏親盡神主當祧(某官)府君(某封)某氏神主改題爲高祖(某官)府君(某封)某氏神主改題爲曾祖(某官)府君(某封)某氏神主改題爲祖世次迭遷不勝感愴謹以酒果

用伸

虔告尚饗(祝文神主止書官封稱呼而不書高曾祖考妣者是時高祖親盡曾祖祖考妣神主未改題故也)

補遺喪小記父母並喪則先葬母而不虞祔々待父喪畢而後祔今擬若父先死則用此告遷儀節若父在母先死則是父為喪主惟祔于祖妣之櫝不告告遷也待父死之後然後用此儀節遷而於祝文大祥已届下添入及先妣某封某氏先亡祔于祖妣於禮遷入廟之上若父先亡已入祠堂而後母死只告先考一位其祝文曰茲以先妣某封某氏大祥已届禮當祔於先考並奠不勝感愴並同

厥明行事皆如小祥之儀畢祝奉主入于祠堂

儀節　序立以下至辭神以上其儀節

並同小祥惟辭祥後添舉哀焚祝

文　祝奉新主入祠堂　主人以下

哭從至祠堂安神主安神主于櫝哀

止　鞠躬拜興拜興平身　禮畢

祝文並同小祥但改小祥曰大祥禫事

曰祥事

徹靈座斷杖棄之屏處

奉遷主埋于墓側

補祥祭後陳器具饌如朔日之儀用卓

子陳廳事上質明主人奉安親盡之主

于卓子上

儀節 序立如常儀參神 鞠躬拜興拜興拜興拜興平身 降神 盥洗詣香案前 跪 上香 酹酒 俯伏興拜興拜興平身 主人斟酒主婦點茶畢並立鞠躬拜興拜興平身 主婦復位 跪 讀祝 俯伏興拜興拜興平身 復位 辭神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身 焚

祝文 送主 執事者用盤盛主捧之

主入自送至墓側埋主 祝埋畢始回按楊氏附註引朱子他日與學者書既祥而徹几筵其主且當附于祖父之廟俟一年喪畢合祭而後遷盖有取於橫渠給祭後奉祧主於夾室之說也而楊氏亦云俟吉祭前一夕以酒告遷主畢乃題神主厥明合祭畢奉神主埋於墓所奉遷主新主各歸于廟夫所謂合祭者即橫渠所謂給祭也家禮時祭之外未嘗合祭若即是時祭又不知設新主位于何所今不敢從且依家禮爲此儀節庶幾不失云

〔補〕祝文維年歲次月朔日辰孝玄孫某

敢昭告于

五世祖考某官府君妣某封某氏右

人制禮祀止四代心雖無窮分

則有限神主當祧不勝感愴謹

以酒果百拜

告辭尚饗

始飲酒食肉而復寢禫後

禫

鄭氏曰澹澹然平安之意

大祥之後中月而禫

間一月也自喪至此不計閏二十七月

前一月下旬卜日

設卓子于祠堂門外置香爐香合環珓盤子于其上

儀節 主人具素服於祠堂門外西向兄弟次之子孫又次之炷香薰珓主人將環珓香烟上薰祝辭曰某將以來月某日祗薦禫事于先考某官府君尚饗卜珓擲珓於盤以一俯一仰爲

吉不吉卜中旬又不吉卜下旬又不吉用忌日既得吉詣先考神位前

鞠躬拜興拜興平身跪焚香告

辭曰孝子某將以來月某日祗薦禫

事于先考某官府君卜旣得吉敢告

俯伏興平身復位凡與在位者皆

拜鞠躬拜興拜興平身禮畢

前期一日沐浴設位陳器具饌設神位於靈座故處餘如大祥儀設卓子一於西階上

厥明行事皆如大祥之儀

儀節 主人以下具素服詣祠堂焚香

跪 告辭曰孝子某將祗薦禫事敢

請先考神主出就正寢俯伏興拜興

拜興平身 奉主就位 祝奉主櫝于

西階卓子上出主 祝出主置于座通

序立 舉哀哀止 降神 盥洗 以

後至辭神並同大祥 辭神 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 舉哀 哀

止。焚祝文。遂主主人以下從納

主禮止

祝文維年歲次干支朔月辰孤子某敢昭

告于

顯考某官府君神主　禫制有期追

遠無及謹以淸酌庶羞祗薦禫

事尙饗再則改稱然

遂始飮酒食肉而復寢按間傳舊在大祥下今移此按檀中月而禫禫而飮醴酒始飮酒者先飮醴酒

始食肉者先食乾肉又大祥居復寢禫而牀由是觀之則禫猶未可以食肉飲酒惟飲醴食脯而已而況大祥乎今疑禫後始飲淡酒食乾肉大祥後惟復寢至是乃所求庶幾得禮之意

禮餘註

鄭氏曰骨肉歸于土魂氣則無所不之孝子為其彷徨三祭以安之右虞祭○檀弓曰殷既練而祔周卒哭而祔孔子善殷○註曰期而神之人情然殷禮則卜其本亦不可考今三虞卒哭皆用周禮次第則此不得獨從殺禮○雜記曰男子附於王父則配女子祔于王母則不配註有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊也若祔○古者卜日而祭今小川朽忌以從禰易大祥陂此○其遺奠以來親戚之未嘗相見者相見雖已除服猶哭盡哀然後叙拜吾小揮○若縣親盡之祖則祧廢云告耶改題神主如

加贈之儀而遷而兩虛東一龕以俟新主若有親盡之祖而其別子也則祝版云云告畢而遷于墓所不埋其支子也而族人有親未盡則遷祝版云云告畢遷于最長之房使主其祭其餘依遞遷而遷于前若親皆已盡則祝版云云告畢埋于兩階之間若夫祥告遷

喪禮考證

檀弓葬日虞弗忍一日離也此忍親之魂無所歸是日也以虞易奠自啓殯至祖道皆用奠此日始以虞祭代奠

卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭虞三

言是喪禮至卒哭則漸吉禮祭以吉為成故曰成事明日祔于祖父明日卒哭之次日也祔之為言附也祭者告其祖考以當遷他廟而告新死

者以嘗入此條也若虞卒哭祔喪服小記婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者此言祔廟之禮三人有二繼也親者謂舅所生母者也○按此條語錄李瀕叔問祭儀謂元配比以正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以所生母配曰程說恐誤唐會要中有論元適母無先後皆當並祔合祭右祔

語錄問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰旁註施於所尊以下則不必書也○或問子之所生母死題主當何稱祭於何所曰若避嫡母止稱妣以別之也伊川云祭於私室右題主

曾子問曰並有喪

如之何何先何後孔子曰葬先輕後重如字並有父母喪則先葬母其奠也先重而後輕奠則先父禮也其禮如此自啓及葬不奠其先葬母也惟設母啓殯朝廟之奠不爲設奠也行葬不哀次行葬之時不得爲母仲哀於所次之處反葬葬母而反奠而後辭於殯殯當作賓遂脩葬事既反即於父殯設奠告辭於賓以啓父殯之朝遂脩營葬父之事也其虞也先重而後輕禮也如虞祭偕同則異日而祭先父後母喪小記父母之喪偕謂父母同時死也先葬者不虞祔先葬母不爲母設虞祔待後事葬母之明日即治父葬待葬父後虞祔畢然後

爲母虞祔也其葬服斬衰從父服也雜記有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服父喪未盡而遭母喪則當除父喪之時自服除喪之服以行大祥之禮事畢即當服喪母之服此禮雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其祭諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服當父母之喪謂始死至除服皆在父母服内也有殯聞外喪哭之他室入奠卒奠出改服即位如始即位之禮有殯謂父母未葬也外喪謂兄弟之喪在遠者也入奠者哭之明日之朝著已本喪之服入奠殯宮奠畢

而既脫已本無服者則死者未成服之服而即他室所哭之位如非日始聞喪爲位哭之禮也又按曾擇之問於朱子曰三年喪後有期喪者當服期喪之服以奠其喪卒事則反初服或者以爲方服重不當改衣隣服曰或者之說非是子亦有喪喪

小記父而不葬唯主喪者不除謂子於父母妻於夫爲孫於祖父母也其餘謂期以下之親也以麻終月數者除喪則已

補

改葬家禮無改葬今采集禮補入

將改葬先擇地之可葬者治棺制服之子爲父妻爲夫緦麻餘皆素服布巾具斂牀布絞衾衣如大斂儀治

葬具大轝竹格功布帷幰之類擇日開塋域祠土地遂
穿壙作灰隔皆如始葬之儀
祠土地
儀節行禮者以二人主之告者吉服入
就位鞠躬拜興拜興平身告者與
執事者皆拜盥洗告者與執事者俱
洗詣神位前跪上香斟酒執
事者一人取酒西向跪一人取盞東
向跪告者斟酒反注酹酒取盞傾少

詣于神位前獻酒復斟酒置神位前

俯伏興少退立讀祝祝執板跪于告者之左而讀之復位鞠躬拜興拜

興平身焚祝文禮畢

祝文維○○幾年歲次干支某月朔日干支某官姓名敢昭告于

土地之神今爲某親某官姓名宅兆不利將改葬于此神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗

前期一日告于祠堂

〔儀節〕序立男左女右啓櫝出主出所當遷葬之主參神衆拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平身降神主人盥洗詣香案前跪上香酹酒盡傾茅沙上俯伏興拜興拜興拜興平身主人斟酒主婦點茶畢二人並拜鞠躬拜興拜興平身主婦復位主人不動跪主人以下皆跪告辭曰玆

以某考妣體魄托非其地恐有意外之
患驚動先靈不勝憂懼將卜以是月
某日改葬于某所敢告 俯伏興平
身 主人獨拜 鞠躬拜興拜興平身
復位 辭神 衆拜 鞠躬拜興拜興拜
興拜興平身 納主 禮畢
執事者於舊墓所張白布幙 開戶向南布幕帳下
爲男女位次
厥明內外諸親皆至各就次主人服緦麻

服餘皆素服男子於墓東西向婦人墓西東向俱北上婦女幕以布帷爲位哭盡哀

祠土地

〔儀節〕

〔祝文〕竝同前但云茲有某親某官卜宅茲地恐有他患將啓窆遷于他所謹以清酌脯醢祗薦于神神其佑之尚饗

啓墓

儀節 序立 擧哀 哀止 鞠躬拜
興拜興平身 詣墓道前 跪 焚
香 酹酒 奠酒 俯伏興拜興拜
興平身 復位 祝噫嘻三聲 祝告辭
曰 某官某人 葬于玆地歲月滋久體
魄不寧今將改葬伏惟尊靈不震不
驚 擧哀 鞠躬拜興拜興平身 哀
止 禮畢 各就他所
役者開墳 俟開墳訖內外各就哭如初 役者擧棺出置

于幙下席上（男女俱哭從幙所男東女西）祝以功布拭
棺覆以衾
祝設奠于柩前（用卓子上置酒盞酒注香爐及盞蔬果飯羹如常儀）
儀節　主人以下。鞠躬拜興拜興平身
詣香案前　跪　焚香　酹酒　奠
酒　俯伏興拜興拜興平身（少頃徹）
奠
役者舁新柩於幙門外（南向）遂詣幕所（以緜衾置棺中垂四簷于外）執事者設斂牀於新柩之西（牀上）

施薦褥褥上鋪布絞橫五直一絞上加單衾斂上加衣(如不易抬則不設牀也)

執事者開棺舉尸置于斂牀遂斂如大斂之儀

(儀節)侍者洗手　舁尸置于斂牀　安於布絞上用淨絲綿裹之　結絞　先結直者後結橫者　入棺　子孫婦女共舉尸置棺中　收衾　板綴衾之四旁垂者　蓋棺　召匠加釘訖仍覆以衾　舉哀　上入主婦憑哭盡哀　徹去舊奠

遷柩舉輦 祝告曰今日遷柩就轝敢告乃

設奠 儀如常

儀節 就位 舉哀 祝盥洗 焚香

斟酒 跪 告辭曰靈輀載駕往

即新宅 俯伏興平身 鞠躬拜興

拜興平身

發引 上加竹格 男女哭從如始葬發引之儀未

至執事者先設靈幄靈座 在墓道西南向有倚卓 為

男女位次 男左女右婦女廄以帷帷柩至 執事者先布席於壙南柩

至脇識置帶上此首 主人男女各就位哭 男東女西憑向而哭

乃窆

(儀節)橫杠 執事者先用木杠橫灰隔之

上 主人輟哭 下棺 加灰隔內外

蓋 實以土一如始塗之儀

祠土地於墓左

(儀節)如常儀

(祝文)前後並同(但改云)今爲(某官)建茲宅兆神其(後同)

既葬就槨所靈座前行虞祭如初虞儀

儀節 序立 舉哀 哀止 降神 盥洗 請香案前 跪 上香 酹酒 俯伏興拜興拜興平身 復位 進饌 初獻禮 祭酒 奠酒 讀祝 俯伏興 鞠躬拜興拜興平身 復位 亞獻禮 祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平身 終獻禮 祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平身

侑食 點茶 辭神 鞠躬拜興
拜興拜興拜興平身 焚祝文
禮畢
祝文 維年歲次月朔日辰某親某敢昭
告于
某親某官府君新改幽宅禮畢終虞
夙夜靡寧啼號罔極謹以清酌庶羞
祗薦虞事尚饗
祭畢徹靈座主人以下出就別所釋緦麻

服素服而還

告于祠堂

儀節 與前同但改告辭曰孝孫某今以

某親某官體魄托非其地已於今月

某日改葬于某所事畢敢告 (餘並同)

改葬考證

喪服記改葬緦 疏曰謂墳墓以他故崩壞改設之如葬時也服緦者

子爲父也夫爲妻也親見尸柩不可無服緦三月而除之 朱子曰改葬

須告廟而後告墓方啓墓以葬葬畢奠而

歸又告廟哭而後畢事方穩當行葬更不必出主祭告時却出主於寢

（補）返葬儀

出外死者初終至哭奠其儀節皆如前詳見前喪禮

製喪具入棺後即作大轝竹格功布及雨具其餘明器等物至家始備

告啓期既擇定行期豫先告于死者之姻友及素相往來者

啓行前一日因朝奠以遷柩告

（儀節）就位有服者各以其服就位哭

祝盥洗　焚香　斟酒　跪　告辭

日今擇以某日遷柩就轝將還故鄉敢告俯伏興平身主人以下拜哭拜興拜興拜興拜興　禮畢

親賓致賻奠如前儀　陳器若即日啓行不用此若在官故者宜如前陳器行至水次弋里長亭之斂之

厥明因朝奠告以遷柩就轝

儀節是日清晨役夫納大轝於庭脫柱上撤扃就位各具服祝盥洗　焚香斟酒　跪　告辭曰今日遷柩就轝

敢告俯伏興平身 主人以下哭拜徹

靈座 遷柩就轝 役夫齊用手舉柩底以遷之旣就乃載柩于轝施爲加楔以維之令極牢實幷備油單包裹

主人視載 主人從柩哭降視其載柩于轝

發引 男左女右隨柩後行陸行至無人處乃乘馬舟行則至水次登舟

設奠 登舟則設靈座置銘旌朝夕哭奠如儀陸行則途次遇食時上奠

迎柩 未至家前一日豫遣人報知在家者急於去家十里便處設帷具奠以待

至日五服之人各服其服至幄次哭迎柩至暫撤

（儀節）就位有服者以服爲次序舉哀

祝盥洗　焚香　斟酒　跪　告辭

（曰）今靈輀遠歸將至家親屬來迎敢

告俯伏興平身　拜興拜興拜[illegible]

興

主人以下男女步哭從柩男左女右隨柩後行如儀

柩至家若死者乃宗子或尊屬則由中門以入安柩于中堂若非宗子尊屬各隨便門入安於其所居若居城中門禁不許入者則先設次于郭外便安之

處（按世俗出喪多不由門作路別折牆壁以出有旅殯者多拘於忌諱雖宗子尊屬亦不許由中門以入必於堂中行生存所出入居處之處其死也乃不容其柩孝子之心安乎）

（儀節）就位有服者各具衰服哭祝盥洗焚香斟酒跪告辭（曰）靈輀遠歸至家敢告俯伏興平身舉哀拜興拜興拜興拜興

相弔卑者皆向尊者萬相向跪哭如成服儀

受弔如奔喪儀

有後朝夕哭奠治葬發引虞祔儀節俱如常儀

文公家禮儀節卷之六